周易通義

周易通義目錄

周易通義八十一篇莊忠棫撰忠棫字中白江南丹徒人流寓泰州性玄穆好深湛之思少治易通張惠言焦循之學又好讀緯以爲微言大義非緯不能通經世業鹽筴方九歲卽入貲以部郎候選鹺綱改家中落及忠棫稍長好讀書益盡廢生產貧甚走京師困不得上官應京兆試數被斥偶以文學見知裔侍郞薦改府同知非所樂也兵閒欲有所自試卒無成亂定校書淮南往來揚州建康傳食大府學已大就箸書數十萬言嘗寓書譚獻曰僕所箸不下十種皆可散棄惟大圜通義爲生平心力所注以待後世子雲者獻時未見其書也忠棫久客益困又善病故交當路無能振拂之者獻以縣令需次安慶則念獻尤

爲光緒三季七月溯江來訪始出通義之書獻雅故也又海內辱齊名之稱亦不能不河漢其言久之而始得其意之所託爲定今名曰周易通義俄而別去是年獻官歙猶數數得忠棫書談藝如夙昔四年四月忠棫以連蹇死訃至歙獻爲位哭亟求其遺書易緯通義人閒有傳之者矣樂府最奇槀本先在獻所待寫定雜詩文可十餘卷其子守之乃以周易通義約劉壽曾共校讀之雕木目傳獻聞之傳曰作易者其有憂患乎太史公言古聖賢人不得已而作文王之易居一焉通義之書當今世而出其次篇曰負且乘終篇則曰貞下起元是何爲也哉非夫憂患之餘曷爲而有此言與固非經生博士之家法也獻與忠

棫定交京師廣慧寺中年皆二十餘日夜闢秉燭相與論易忠
棫有易圖三篇上篇雷風水火相薄相射悉本于大傳中篇首
舉以明隨舉同宮之旨探陰陽之原本與世儒錙异下篇則首
同人吕爲文治天下純太平之世故吕成既濟定終焉當是時
志氣盛壯以爲兵甲方亂斡運在人事易道大矣見乎蓍龜惟
吕成功蓋庶幾一遇茲之八十一篇同不同未可知也兩人
者共晨夕將二歲已而奔走北南出死入生獻在閩中寄忠棫
詩曰九死風塵吾尚在一家妻子爾能閒竊不料東南廓清與
忠棫一見於揚州再見於安慶也又不料忠棫季未五十夭等
龔生而獻有後死之責也戶部主事桐廬袁昶撰忠棫哀辭寢

門之懂與獻略同獻欲爲傳狀目告方來兩季而不成益隱痛深矣今書梗概於易義目錄之後示海內故人後來學子焉譚獻識

周易通義卷一

丹徒莊忠棫學

精氣第一

神无方而易无體言乎神无不之神无不之而曰精氣爲物游魂爲變何也氣合精精藏魂魂凝物物歸變是故魂陽物也惟陽物故精惟精故无體惟无體故无不之无不之故无變无不變无變无不變故魂或凝于物物必返于魂魂无體疑于陰而爲陽物有體疑于陽而爲陰陽與陰合則魂藏于物而爲精爲氣陰與陽離則魂遁于虛而爲變爲化魂雖變不能不依于物物有質不能暫離乎魂離乎魂則其質失不依乎物則其精氣不呈故曰一陰一陽之爲道也物類無盡故變亦無盡變變而

物物則失其變矣物物而究所以變則返乎變矣惟易與天地準則乎地則知物之所以成知乎天則知物之所由範範圍天地之道而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道尠矣地者信也因乎天者也天者仁也統乎地者也惟仁能統地惟信能承天信不變而仁無方故物資于陰氣而魂無不之仁者誠也故至誠無息

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生男女之精其精氣爲物之精與曰易之爲道本乎天因乎人而周乎萬物謂男女之精爲精氣可也謂精氣卽男女之精不可也蓋物資精氣而精

氣不滯于物冥冥乎漠漠乎吾不知其窮也穆穆乎芴芴乎吾不知其象也天之運行也日月之摩盪也五緯之順逆也寒暑之往來也江河之流也風之旋轉怒嘯莫知其所始也莫知其所終也然則男女之精得毋雜而不純乎曰稟于人不得謂之雜滯于象亦不得謂之純大哉乾乎剛健中正純粹精也惟純粹故絪縕絪絪縕縕不可得而擬議也然則人之精何由與天并擬乎人何由與天地參乎精生于感感生于想想生于識識生于動動生于靜靜生于神神也者妙萬物而爲言也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

艮者人之極也萬物非人不能以立極人非水火雷風不能以生水火雷風天之氣人得天之氣以生則人之生亦生于天其神卽乾陽也所謂精氣爲物也是故易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文純乾純坤之時未有文章陽入坤陰入乾更相雜成六十四爻乃有文章人參乎天地故人之精不得比于天地絪緼人參乎天地文相雜故吉凶生焉然則游魂爲變魂之變精之化與曰精之化始之端也魂之變終之極也魂不得爲精也然則乾流坤體變成萬物故游魂爲變乾之流于坤體也非精之化與曰乾流坤體者乾元流坤而爲坎離變成六十四

卦雜糅其陰陽消息升降以與天道相出入循環往來莫測其際萬物之魂无所不之不與生命俱盡以陽入陰故謂之乾流坤體故謂之游故謂之變若精之化則雜乎陰血而爲形故不能無所隔閡而與生命俱盡精之化身得爲魂之變與然則精氣不得爲乾純粹與男女之精非精氣爲物之精也男女之精有形精氣爲物之精無形有形故與有生俱盡無形故不與有生俱盡不與有生俱盡故精氣魂分之則離合之則一求其一之之故斯精氣與魂合矣窮理盡性以至于命此之謂也惟其能一故知鬼神之情狀惟其與天地相形故與天地合德而爲之極精氣之精體也屬乎乾則仁也男女之精用也屬乎坤則

知也神以知來知以藏往故曰顯諸仁藏諸用或曰精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生金水用事而物變精氣游魂非迭相爲用與不變爲七八少陰少陽變爲九六老陰老陽也魂陽物也九爲陽之變六非陰之變與木火爲物生而極遘生巽爲餘殃金水爲物變而滅出復震爲餘慶何與木火爲物生而陽伏巽中爲大過夬決出乾爲无號非變之機與金水爲物變而金爲乾之元以資始六爲水之始以起中孚非生之本與然則精氣游魂與木火水土不相涉也物不能无動動而不已故變變必有所之之而反求其本故復初易之道其大圓乎窮乎上者必返乎下盈于下

者必漸而上貴而无位高而无民賢人在下位而无輔此窮乎上也出入无疾朋來无咎反復其道七日來復復其見天地之心乎此返于下也无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福此盈乎下也雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也恆久不已終則有始天之道也然則人之欲復其初者亦復大圜而已矣大圜无端故神无方游魂精氣緜緜延延相承而勿替引之也原始要終故知死生之說也善乎易之无體也變動不居周流六虛魂之變也亦无體與魂亦能不居而周流六虛與魂之變而鬼也與乎乾之通而坤也魂而合于純粹之精則魂亦陽物也而變

亦乾神也神則无方矣變之始則坤鬼而游魂也言乎魂則爲鬼言乎神則爲乾言乎乾則通于精氣矣魂與精氣通乾與坤通人與天地通此所以爲大圓也

贊曰陽雜於陰陽乃見是以游魂歸于變魂欲不變魂不能精氣常留遞相傳大德格天天攸眷乾神無方大圓擅微言後世妄稱炫上溯羲孔得元普

遠近第二

君子之言也遠遠而近近遠近相取而悔吝生焉遠者物也近者身也近取諸身遠取諸物而天下之理得矣遠取諸物則其慮周近取諸身則其旨切慮周而指切君子之道也何謂切自

首而腹而足而股而耳而目而口而手而指而口舌而言而行而心而志而性而命而精而君子而賢人而聖人而大人夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎天弗違之大人固同此百體官骸也百體官骸卦象之所呈也亦卦象之所準也明乎卦象之所準則由百體官骸求通乎卦象矣求通乎卦象通乎天地陰陽矣君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四爻發於事業美之至也中於四爻亦近取諸身也於虖盛矣

若夫發於事業開物成務則必究陰陽之始物類之應動植之

原變化之端器用之良耕耨之宜水火之利詩書之教春秋之法禮制之經使人知親親而疏疏貴貴而賤賤重重而輕輕厚厚而薄薄善善而惡惡白白而黑黑陽陽而陰陰也春秋之道奉天以治人易之道法地而效天知乎家人之親則知所以疏矣知乎大君之貴則知所以賤矣知乎主器之重則知所以輕矣知乎安土之厚則知所以薄矣知乎復震之善則知所以惡矣知乎金玉之白則知所以黑矣陽陽而陰陰遠遠而近近也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有藏器之君子非黃中之君子也射隼者公之事也藏器者君子之

道也至升之世孚乃利用禴非三公比也故在于公則獲之无不利在于君子則待時而動乾之九二曰見龍在田利見大人後天而奉天時均是道也然則易之義也先中而後外先體而後用先親親而後尊尊德薄而位尊知少而謀大力小而任重鮮不及矣子路使子羔爲費宰子曰賊夫人之子子使漆雕開仕對曰吾斯之未能信子說弓矢者器也苟無弓矢何隼之射禮云禮云玉帛云乎哉引而下之亦宜云學云學云文詞云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉推而上之亦宜曰仕云仕云鐘鼎云乎哉不藏器不足以待時不待時不能使天弗違也故自信者隘自任者疑輕進者蹶充實者虛君子者皜乎其不可拔寂然

不動感而遂通藏器之至也
寂然不動感而遂通何謂也曰寂斯能感感斯能通未有不寂而能通者也聖人之道不物物而無不物物至動者莫如天至寂者莫如天至動之中有不動焉而動斯感矣子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉四時之行百物之生天無所容心也而四時百物之于天天與四時百物相應焉如吹萬之相和也鳴鶴在陰其子和之待人之和而無不和寂然不動感而遂通以物感已而自無不感已詩曰允矣君子展也大成此之謂也
周制二公分陝九命作伯上公有功德者加命爲二伯得征五

侯九伯齊桓稱之三居外卦之極五陽之下三公之象也天下
無事則爲天子燮和其民人安定其國家天下有事則爲天子
討不庭昆吾克而夏亾黎人戡而殷滅晉室衰而周微射隼者
公之職也解悖者公之力也詩曰彤弓弨兮受言藏之我有嘉
賓中心貺之鐘鼓既設一朝饗之
贊曰維彼萬類皆爲精該施諸行事彤弓聿來感而遂通悠悠
大哉

負且乘弟三

盜之興也其自上召乎春秋有三盜微殺大夫謂之盜非所取
而取之謂之盜辟中國之正道以襲利謂之盜是故子駟有惡

上之譏衛侯有毋兄之累魯侯有堤下之羞蔡申有辟中國之
責使子駟不黜其車則西宮之難不興矣衛侯能庇毋兄則閎
中之戈不擊矣魯政不歸季氏則蒲圃之享不拘矣蔡侯不思
遷國則錯翮之矢不集矣易曰負且乘致寇至盜之招也
三能解悖而曰致寇至何也寇不至何悖之有象曰負且乘亦
可醜也自我致戎又誰咎也古者三公之于天子也陰陽和風
雨時百穀咸若而沴戾不興上之于民如慈父之于子也民之
于上亦如嬰兒之望父母也在鼎之成既濟也六五曰鼎黃耳
金鉉利貞既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
言備物之美不如誠信之相格也牛喘于道丞相問之日食于

天三公寃兌謂事積于至微而禍中于所忽也解悖者公之職也致寇者公之責也需之九三以君子而得位亦爲致寇何與曰需之寇自外來也解之寇自下發也自外來爲四裔自下發爲庶民四裔者自我致而非我致也故于需敬愼則不敗于解則可醜而咎或曰負且乘之小人而能解悖何與昔者衞武公有寵乎釐侯多予之賂釐侯卒太子共伯餘立爲君武公以其賂賂士襲攻其伯于墓上共伯入釐侯羨自殺武公遂自立四十二年犬戎弑周幽王武公平戎之難周平王命武公爲公入相周室詩人美之作淇澳鄭厲公之以宋入也逐昭公以櫟入也又殺子儀歸之六年而王室亂五大夫奉子頽以伐王衞師

燕師伐周立子頹明年秋鄭伯以王入于成周又明年伐王城殺王子頹王與之武公之略自虎牢以東能解悖也衛武鄭厲得國之始不可謂非小人也或曰戎及子頹非衛武鄭厲自致之寇致寇而能解悖何與曰解悖王事也需泥致寇致爲其需也王事靡盬不遑啟處何不利之有昔者趙盾使先眜士會如秦逆公子雍秦人多與之徒衛穆嬴日抱太子以啼于朝出朝則適趙氏盾患穆嬴且畏偪乃背先蔑而立靈公秦師之來盾致之也既乃敗秦師于令狐至于刳首蕩澤之殺公子肥也華元出奔晉反而攻蕩氏殺子山魚石向爲人鱗朱向帶魚府出舍次于睢上華元止之不可左師二司寇二宰出奔楚宋平公

三年楚子鄭伯伐宋宋魚石復入于彭城楚鄭之來元致之也其後元如晉告急卒以晉師圍彭城脩與元可謂解悖矣或曰致寇而解悖不爲功寇非自致而解悖庸不謂之功乎隗氏之亂襄王伐鄭以甚戎心狄人伐周王出居鄭晉文以新造之國取太叔于溫殺之于隰城王與之溫原欑茅之田晉于是乎始啟南陽子朝之亂單子劉子樊子以王如劉晉知躒趙鞅帥師納王天王入于成周王子朝奔楚至韓不信城成周王室以平非致寇以解悖也然而春秋不書晉文之事于城成周亦僅言變之正何與曰王室諸侯所當奉非諸侯之庸也故易言无不利而不言往有功也

解之解悖也其在豫乎豫利建侯行師三在豫象而操弓矢故
射隼也三未出震承五之戈兵異乎武王之承亂也解在豫何
乾來之坤出震爲豫息乾爲謙乾交豫之二而爲解交謙之五
而爲蹇乾初通坤坤位西南故解蹇皆利西南解動于下據五
可以解難蹇動于上謙艮之君子爲止艮東北也故不利東北
據五解難故有攸往夙吉此蹇解之義也
贊曰有蹇必解盜孰招哲人乘時干九霄不言有功聖慮超解
悖在豫愼所交謙謙君子安草茅

周易通義卷二

丹徒莊忠棫學

珠華弟四

易兩言帝乙歸妹難者曰歸妹人之終始也乾氣下降以成地道乾巳下降六五復言帝乙歸妹則何以故曰純乾純坤之時未有文章乾坤既交必至既濟而六位始定六五以險處尊位而應于二帝乙之震當下嫁二故以小人道長之否而六二包承小人吉大人否亨言陰降二而承陽二爻得繫于陽大人亦得二應而通也二五應爲亨得不以二五應爲元平易之道始乎夫婦定乎君臣明乎陰陽辨乎上下歸妹以五降而得正震以九四失位而無應故曰其君之袂不如其娣之袂良也故以

乾而居二也則尙居五而行中和以兌而居九二曰雖眇而猶視甚矣五之與二相待也或曰泰二升五泰返成否以爲中和殆非是與曰否陰消陽五和居正之大人非衆陰所能犯故否之九五曰休否大人吉也澤之道歸于歸妹歸妹五降二二升五而爲隨隨亦爲震之歸魂兌之升五而得位震五降二而有係故隨之九五孚于嘉吉嘉禮者昏禮也九五爲休否上九何以傾否與乾之通坤也惟上不可居剝曰不利有攸往剝居艮中艮東北之維天地之所以成終而成始也艮無所往故不利東北居二成兌在田講習伏離同人兌西南也故西南得朋朋者陰也由離至兌起午至申非三陰成否也由坎至艮起子至

寅非三陽成泰也兌居西南得朋兌少女也待乎少男[illegible]以男爲歸故帝乙以震而歸之也艮少男也故咸亨利貞取女吉君子之道造端乎夫婦此之謂也咸之取女何謂乎曰咸之取女乾下感坤也否知上之不可居而下之坤三以成咸猶乾上之不可居而下之坤三以成謙謙以君子而居重陰之下故爲謙咸以少男而居少女之下故爲咸故否之上九傾否先否後喜喜者咸之謂也泰上之三而得其友城復于隍抑又何說與曰城者墉隍者池也以坤土之城而入于兌澤城壞而隍存據山守水之象也故自邑告命貞吝守不可以徒守故必得朋而始可共濟以無朋而復城以得朋而其濟何不可之有三人行則

損一入泰三爻而之上故云損也上九曰利有攸往何與三陽在下而民衆疑一陽在上而教令行去民疑而教令行雖無富家之實而有朋從之行何不吉之有損下謚上曰損泰三爻亦損下謚上也否曰志行羣陰據則有咎故反于初而爲元吉損上謚下之謂也蹇解成乾坤而損謚成否泰也

凡物乍動則圓遠視則圓周轉則圓舒光則圓乾之通坤也太陽之流珠也珠之流其亦有緜緜續續而不已者乎精融爲水水亦珠也光熾爲火火亦珠也肇夫初之爲珠也極乎天之運行亦爲大圜也惟圜始可以御惟龍始可以周惟六始窮乎上下四旁之數故時乘六龍以御天水火臧既濟非歸妹之義也

曰乾坤者天道也旣濟者人事也男女者人事之本而非人事之極兩言歸妹皆求合于旣濟而已夫水火之用也或炎上或潤下炎上則銳銳則其圜失潤下則傾傾則其圜變坎離道正而乾坤之體毀矣故水火之圜不得謂之圜也至圜者始于圜終于圜雖有美合之不失其爲圜也君子知其然也故于其言四德曰元者善之長也元者繼乾而未動者也此圜之至也易之長元其志定矣易之道達變故窮生死貫天人是故得中得正則善而稱之自陰返陽則善而稱之若非中而得正雖居陰位能承乎陽亦善而稱之及其窮而無所之也而能復其初則其善亦不改履之上九曰視履考祥其旋元吉旋者圜也故

稱元易易之爻三百八十有四而書元吉十有二六五歸妹一言元吉一不言元吉非易之常辭也歸妹本乎兌兌者陰極乎上不可以言元也曰履亦澤也元何以見履體復乾在泰之世六五下交于二成既濟故六五元吉也人道之元吉也

元亨與元吉有異乎曰元者未通于萬物之稱也亨者交乎陰陽之美德也易言元亨者四而言亨者十有八是故以陰通乾乾爲陰之元也以巽歸震震爲巽之元也升二應五臨爲升之元也離中有巽巽爲離之元也陽始于乾而陰始于巽復陽于震而息陰于臨故屯隨无妄以震而具四德臨以息兌得朋而具四德也至既交而不復則不得言元同人之亨即大有也噬

噬嗑賁豐未濟從之復之亨卽蠱也震卽從之大過之亨卽鼎也
小畜恆從之謙者陽通陰之亨也準乎坎也蒙咸從乎謙需從
乎坎履者陰從乎陽之亨也準乎離也五失正必通乎坎而成
既濟故先言利貞而後亨也
龍之興雲而㒹雨也其異于馬乎膚寸而合不崇朝而及天下
君馬之行地無疆也日千里已矣豈能崇朝而及天下乎龍之
健也宜無往不信矣而初九之勿用何與曰尺蠖之屈以求信
也龍蛇之蟄以存身也初九之蟄以存身也然則龍之蟄亦爲
屈乎龍亦欲求信乎求信者蠖之心也存身者龍之心也龍之
蟄龍不以爲屈也不屈則不求信時乎信則信矣天不交于地

則龍不升于天地欲騰于天則龍奮于地龍以地爲寄以天爲本馬以地爲體以天爲用馬地類也坤者地類而爲牝馬乾爲龍而亦爲馬何與子不見馬之動乎運而不息也至動者莫若馬至靜者莫若牛故乾爲馬而坤爲牛坤之牝馬合乎乾而言也洪範五行傳曰馬畜之疾行者也疾行者莫若天天之疾行莫若雷故震亦爲馬震復乎乾旣爲馬矣何以爲老馬爲瘠馬爲駁馬與乾息至已必當復消陽氣之結主乎筋幹陰主血震主生故乾之馬獨殊也震得乾之氣也故震亦爲龍也

泰否之亨何謂乎泰以二而應五否以五而應二坎離爲交泰否爲始終也易始于泰而終于否陰陽交合人之始也陰陽不

交合人之終也合則天地之閉萬物成列著于耳目離則天上
地下不可復覩所謂幽明之故原始及終也否與陽離何以言
亨當否之時外猶未消陰陽猶相敵也故至于觀而四德俱無
至于剝而直言不利也萃之上九齎咨涕洟陽爲陰滅而言亨
何與曰萃不獨言亨也萃五應二故言亨以正聚陽故言利貞
明不正能以聚陽也故在萃之九五曰有位无咎而繫以元在
否曰休否貞吉均之道也萃以聚陽爲義故上九陽爻見滅雖
得位而未安于上東樓公之于杞微子之于宋不亦哀乎旅之
上九中已失位而降于三火動而上陽精曰爍陰火曰炎故曰
鳥焚其巢旅人先笑後號咷鳥者巢也視諸東樓公微子抑又

悲矣然則否之世舍五正位無獲吉之道乎否將窮于上也窮

于上者必返于下返下復陽雖不得吉亦無悔吝噬嗑與困返

乎下而得位休否之大人自不去于五則上下皆無尤矣故渙

之卦稱元亨也

升之南征何謂也地中生木由微至著以至于離而外應五離

南方故言南征也易之言征者凡七惟革以六二應五爲吉餘

俱征凶革三之征則以既濟而成未濟損之九二毀泰成否未

濟以女在外而男在內未成也未成之昏而男求女其凶孰甚

焉漸體既濟不自上反而三往征剛而無應女不可求故曰夫

征不復猶未濟也若夫動雖得正外實無應則有山中之戒大

壯有輿輹之處泰之彙征外得應也或曰征獨于升言南何也
乾金位直西北而出震于東不得言征惟南得言征也冬曰狩
明夷南狩何與冬狩者時制也狩田之通稱也桓四年春狩于
郎通稱也天王狩于河陽諱辭也時巡得稱狩也明夷三在離
中升以息離而言南征明夷在離故言南狩也
贊曰圜乃見光明故以殊爲證求合于旣濟元亨得其正征凶
未濟成諱辭稱狩順方悟大圜交上下四方應
地道弟五
乾通坤以生萬物而言地道无成然則土無成乎曰土貪乎四
方以爲用舍乎四方以爲終土無四方土何所成百穀草木麗

乎土非土之所生乎曰非日以熯之雨以潤之則草木枯百穀槁而土失其所生矣日與雨者水火也水火者天之所以通于地也然則土中有木火乎曰坎水戊也離火己也坎水陽也何以爲陰精離火陰也何以爲陽精乎水得乎陰而水始流陰激乎陽而光始射陰與陽並何以有圓缺乎自人目視之有圓缺月本無圓缺也坤爲土艮亦爲土何與坤元于西南承天之功也艮終于東北紀天之行也萬物至于艮而終至于艮而止不復震不能生非坤元之所可擬也譬諸五行家言坤之土生氣也艮之土死氣也艮爲少男感兌少女天地感而萬物化生何與曰艮陽窮于上而无所之反而復震爲長子繼世而三陽退

居無用之地艮若無所感其無所生乎其往而之何所乎六二
直方大坤之言方大可矣坤之動也闢而言直何與曰坤之動
以應陽也坤應陽而動陽直故坤亦直子不見冬日地氣奮于
土乎亭亭而直上也六二以陰離而應坎五離者鳥也鳥以數
飛爲變故不習无不利也地之方而包乎圜中也無廉隅乎曰
圜以見方非必方之爲方也坤爲方統乎圜而言之也今夫圜
之至者上下四旁無不圜也方之寄于圜中也有對待者旁有
相背者旁自上望之下以爲下也上以爲上也四旁以爲四旁
也自下反之下以爲上也上以爲下也四旁猶四旁也自四旁
觀之則四旁爲上下也上下爲四旁也自正望之面以爲面也

背以爲背也而自背望之則背以爲面也而面以爲背也自廉隅望之且以廉隅爲上下而正背爲廉隅也猶上可之初而三可之四也二五正應正言之其他通言之也地亦有離而不屬者乎地道无疆何不屬之有地缺東南地之相連而不絕也或面焉或背焉或側焉面可以至于側側可以至于背惟東南爲虛陰之動于巽也風爲轉焉風屬于水而水涌水涌則土不能載風近于火而火炎火炎則土不能居水涌而土不能載者大平洋也火炎而土不能居者赤道下也地之不屬地之道也地方故有屬有不屬天圜故无不屬无不屬故无終有不屬故有終終何所之終于天也終于天則天之成即地之成故曰地道

无成而有終傳曰地平天成以平爲主而成則天也曰地有山陵谿谷何得謂平平山陵谿谷地氣之結而流者也不結不固不流不通且山陵之興也下必有所承谿谷之流也下必有所受有所承有所受則其下平矣惟平始能上下相拊面背相合而使天無不圜也或曰火能生土南極之下詎無土地乎曰火之生土非火之生土也通乎陽精而始能生土也離舍于乾而始爲大腹南極之下日所不至之地也日不至則火爲陰火故北有冰洋而南亦有冰洋也東西日所出入爲門戶故赤道南北五穀熟而人民育也西之西之西卽東之東也西之西卽東之東何不言南之南卽北之北乎曰東西無限地所以爲方南北有

限地所以不爲圜也水可東西而不可南北也水有可有不可地何以無不可與埘于土無不可通不埘于土則有可通有不可通故艮之山經無所言而大川之涉有利有不利

贊曰惟坤乾乃專一運行中央不易地方以見天圜東西門戶攸闢通諸四海八極

周易通義卷二

周易通義卷三

丹徒莊忠棫學

易簡第六

既濟定而六位時成舍既濟無定位乎曰易之法尊尊而卑卑尊尊故不可下移卑卑故不可上淩也下移則替替則危上淩則亂亂則亾危亾之道君子之憂也二與五分尊卑初與三四與上何說與上者亢之極初者復之始三四爲人道爲卿士大夫亢極必待援于三復初則望應于四故乾之亢陽而九三曰終日乾乾復之出震而六四曰中行獨復二五相應何以二與四同功三與五同功乎二與四同爲陰三與五同爲陽也陰消之卦而陽居正位何與一消一息以成大業陽正于上而陰始

消故剝始爲陰變而有弑父弑君之象而遯以二五相應猶曰小利貞陽息之初屯比五卽正位何待陰消乎曰乾交坤之坎爲交之始非正位之成也陽正位而陰有不消者乎曰有當否之世而反于泰復震成益震巽相通益之初九曰利用爲大作元吉大作者震也元吉反于乾元往來不窮故元吉也上九亢龍下反成益震爲長子是內禪也昔魏獻文之禪位于孝文也堯舜禪天下皆由于其子不克負荷若丹朱商均能負荷何至揚側陋而授之哉獻文之于孝文蓋亦知孝文之能負荷矣內禪之說得毋歆于易與曰易不言內禪九五之時陽自正位其由上而反于下終則復始父死子繼爲主器之長子故三代盛

時惟夏不降禪位于帝扃餘則未聞或曰蠱上不事王侯事治也或疑爲讓國何與曰不事者讓國泰伯仲雍讓國非內禪也乾象盈時五既正位上居亢極不來而欲下乘五中陽反爲陰以成未濟上九曰飲酒濡首亦不知節趙主父周天元是也其能交乎陰而不失其陽則爲家人之上九曰有孚威如終吉宋之高宗壽皇是也故順其時則息逆則消日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息消息者易之大義也九五當陽之大人何以上復有位乎曰五而不知有上五即有悔之亢龍也有所屈以信其所尊故于蠱爲不事王侯于賁爲白賁无咎當泰之二即九五也三陽茹彙帝乙之五不能不下應于二而蠱賁以退

不屈泰升而上轉成家人正父子君臣之義故蠱賁無須于泰
泰有須于蠱賁也賁之六五束帛戔戔之吝何爲乎束帛戔戔
居中失正枉道以求利也艮山震林之中二既居上居與二二陰
相比不能反位成家人正父子君臣之義能惓惓于束帛吝亦
甚矣若夫白賁之上既遠于二又不求應于三不隨朋往五即
動陽成家人轉爲九五所信而爲厥孚威如也自五以下元士
大夫三公諸侯皆定位也惟上獨乘五陽知進而不知退知退
者蠱賁也知存而不知亾亾者宗廟也知得而不知喪喪者頤
果也上既窮于往不能復震必下適三成謙以反乎乾爲終日
乾乾之君子雖爲小子而自有終仲尼曰不怨天不尤人下學

而上建勞謙之謂也乾之九五謙之九三師儒之定位也
比之原筮何謂乎曰若有疑也比何疑乎曰乾初之坤成坎坎
爲疑疑故原筮原者再也當乾之初成坎也居五陰之中初在
應外上又乘陽負固不服其曰輔者疑下之無輔也其曰下順
從者疑下之不順從也比之初爻非長比也比未成坎羣陰交
攝惟時六五之應若屯之時已由坎而出震建侯三動即成既
濟屯固萬物始生而比乃天地始遘故比爲先王而屯爲君子
屯之建侯由坎反初侯位既定上應于四內之諸侯故雖磐桓
志行正也比初無應遠在殊俗惟恃二之得應於五五不親之
其心未孚建侯反屯則四爲畿內之諸侯初爲要荒之諸侯二

爲方伯三爲三公以夾輔天子也比屯之世三猶未變何以爲三公與曰三公之任不重則下民不足以嚮三公不得其人則權必下移比世三不應上上閉于三陰乘陽攜離五來正之滅陰成觀獻俘告廟而大有之九三曰公用享于天子小人弗克甚矣小人當嚴絕之也屯動于三成既濟三公而曰君子幾不如舍往吝何與遲而不動則爲六三之盱豫悔于遲也大有以陰交陽五失其正反未濟何以爲元亨乎曰陰與陽相對待也陽既交于陰陰自不能不通于陽大有陰來交陽非邁之陰滅陽也一陰初通故爲元交相爲用故爲亨貞時火王在天萬物盛長故乾後之候爲大有六五曰厥孚交如孚者孚于二也交

者交于陽也

乾反三而成謙坤反三而成履履兌也故爲虎虎金神也故爲武人武人爲于大君以陰殺而成乾武人之事非三公之職九四爲內諸侯當履之世亦不免愬愬愬愬故終吉也在比之世羣陰相比外應元首履之上九詳審而旋不與陰比故履之上九猶爲元吉而比之三上皆凶然則上九何以言亢乎曰陽未極而上九不得爲亢當泰之世陽盈于下而上虛无實三陽往而之上損猶曰一人行則得其友陽未極而爲得友陽極而始爲亢以陰乘陽不若以陽據陰也

四爲陰位豫四何以言大有也旣大有得矣而言勿疑何與曰

豫之疑卽比五也豫初出震在羣陰之中雖有侯國而不能必外之无悔也故曰勿疑朋盍戠言同爲諸侯以奉上也易言朋者皆在下之辭泰之朋亾言六五也損之得友言坤虛也蹇五正位亦言朋來又何說與曰蹇爲乾息坤五斯時三已正位謙之君子非三公之臣故得爲天子之朋也若豫之朋則比之臣故比之初九猶以前禽爲喻豫言疑而比不言疑何也曰豫四失正爲或躍在淵之象比則自居正位何必言疑豫則本有可疑之道故以勿疑言之然則四必反于陰可乎曰革而當其悔乃亾革反既濟也故革九四曰有孚改命吉巽而易爲坎矣二多譽四多懼近也近乎陽必承乎陽不承乎陽則下據九三而

爲小過之九四曰往厲必戒言不可往五也此豫之九四所以由豫也

二譽而四懼柔之爲道不利遠者然則爲人臣者內柔而外剛得不成外重之勢與曰初在應外非二不足懾之也故師之世九二在師中吉旡咎王三錫命而六五曰長子帥師言非震之二陽不能居師中也蒙之世九二包蒙吉納婦吉子克家六四童蒙九二能包之雖納婦亦吉子克家言世其祿也二重而四何以輕乎四近于五近而剛則上偪二遠于五遠而柔則下玩三亦三公師何以輿尸蒙何以不有躬乎三以陰柔失正師自偏裨而爲大將不爲衆服外又無應故輿尸蒙以宵人去五而

附二乾金故爲金夫从乾而毀坤體故不有躬也蒙之九二如
周召之于成王升自臨來五亦坤虛孚乃利用禴爲周受命之
卦然則臣固可以代君乎曰周之用享岐山柔以時升上虛無
實自當升五而爲比九五大人之位蒙亦九二何以不當升五
乎昔伯益之于夏也禹薦益于天三年喪畢天下歸啟啟之二
年費侯伯益出就國益干啟位啟殺之伊尹之于殷放太甲于
桐乃自立太甲之七年王潛出自桐殺伊尹益與伊尹仲尼不
言之也孔子删書無益稷太甲諸篇然則益與伊尹信有徵與
曰益與伊尹不可得知然孔子何以稱舜五人何以言選於眾
舉伊尹故非有至聖之君大有爲之臣非諒闇不得言攝位推

而至于內禪君之盛德非臣子所忍言也臣言內禪則死其君子言內禪則簒其父死君而簒父遯艮之所以消陽也四旣多懼括囊之時陰虛无實六五曰黃裳元吉非吉也黃在于裳失位甚矣坤以乾爲元必通于乾而始爲元吉六四虛中不能上正六五變化而使草木蕃六四之謹又何取焉然則處內諸侯如何而後可曰比之六四外比之貞吉比于五也損之六四損其疾使遄有喜陽在五稱喜損其疾損君之疾也此六四之義也

上六得位泰何以城復于隍乎泰上之三成兌澤毀坤城故曰城復于隍也上六泰反成否也舍泰之上六有凶者乎曰復之

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征恃坤之眾而拒復初之國君宜終有大敗如比乘陽之无首也舍復與比上六有凶者乎曰夬之上六无號終有凶當乾之將盈也三不應上與五同功欲決去一陰故夬雖有應而无號爲壯于頄之終凶也乾象將盈宜決去陰與泰之反否復比之拒陽同爲逆也舍夬上六有凶者乎陽陷陰中不復遵常以上乘五雖得其位亦復相淩體坎爲刑獄成兌爲毀決刑獄而毀決其首誅死之象也故大過之六曰過涉滅頂凶三四與上同爲乘陽五既升中三四有承上无所附故屯之上六曰乘馬班如泣血漣如陽降爲陰陰升爲說上喜升而得正五陽拚

于二陰無據無應成困之象上六倚口終必困窮鼿卼者劓刖也故困之上六曰困于葛藟于鼿卼六何以爲吉乎六非决陰之時得位有應雖不承陽與三相附三爲師儒之三公故得與無承之上相比也三公何以爲師儒司徒敬敷五教而周之六官不見于三傳漢三公首司徒其殆以師儒而爲三公與

贊曰由既濟通尊卑六位分大義垂引竹書是耶非聖不言理可推配皐陶仁所歸

文王箕子第七

文王畫重卦作易仲尼作十翼于彖傳獨言文王箕子箕子非作易者與文王並稱何邪且周公作爻辭明夷六五趙賓有荄

茲之說而孟氏咸以箕子相傳則周公隱以箕子配文王矣夫孔子之所謂難非人之所謂難也雖圍匡削迹不足以當之也文王之身初受命身也故王用享于岐山不言文者周之臣子不得先以諡稱也內文明而外柔順以蒙大難文王之不得已也孔子之於周也圍匡削迹非周人之爲也故不得以言蒙難也箕子者紂之親也遯而之東夷此所謂晦其明也作洪範以爲人道之準所謂能正其志也故周公與孔子同稱箕子也帝乙歸妹者帝乙紂之父也使以帝乙爲紂父是非所以處文王也卽以帝乙爲湯亦非所以處文王也帝乃王者之稱坤稱乙故言乙實而指之惟文王箕子也三代之時惟王者能用享其

可以配文王而稱聖者則箕子也周易與洪範皆通貫天地之說也是以洪範之書無聖人以演之其推崇則爲大禹周易繼以周孔故並箕子連言之甚矣伏羲禹與箕子文王下及周孔固相爲一貫者也

贊曰文王周孔師並世爲箕子洪範明彝倫一脈宗禹奴內難能正志明夷播厥美允與文王協三王衍休祉

周易通義卷三

周易通義卷四

剝復第八　　　　丹徒莊忠棫學

剝復者一歲之終始即乾坤之終始也聖人之道務其切且近者其遠且久者非不知之存而不論也故後世明陰陽卜筮者即易以窮萬事萬物之理無不可通而在聖人則言其切且近也剝之言曰不利有攸往言將消艮入坤無所復之也故上九曰君子德車小人剝廬言自持其身不失爲善士也而小人則剝廬矣復之言曰反復其道七日來復言天道之速也復何以不言歲而言日氣機之感動也無一時或滯也君子德車非不剝也剝而可以復也猶之六陽純乾而不能不極遘生巽也至

上六曰迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征謂在五外不知陽之當復故四應于初曰中行獨復五當變而得正曰敦復至上六則迷復也剝復之道推之于久且遠可乎自日月一周成歲以至于億萬年固無不可也若必執此以爲說則緯書上古天元至今數十萬年何其謬且悠也天之不能不剝且復也天運周流無滯不剝則不言復不復則何以有剝人之有生必有死致相同也此易之所以爲大圜也

贊曰不能不剝亦不能不復大圜之義相引續

升降上弟九

陽由七而九陰由八而六七至九爲升八至六爲降乾卦用九

故知陽升陰卦用六故知陰降升降之說所由起也有乾卽有坤有乾坤卽有升降故乾坤爲體之所由肇既未濟爲用之所由著何以言既未濟而不言泰否乎使以泰否爲升降則否轉得正而泰轉失正也故必交位相配而歸于既濟也聖人貴陽而賤陰貴貴而賤賤尊尊而卑卑公羊傳言內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄故乾坤以外因物成象敷布設施以盡人事乾升于坤曰雲行坤降于乾曰雨施于是升降爲萬事之用而吉凶悔吝于是乎呈焉至于乾坤成兩既濟則荀氏一家之說也葢既未濟實相因而反復其道不入于彼則出于此乾坤不能不成既濟既濟不能不反未濟反未濟若何當升而不升當

降而不降也未濟與否有別乎否則由泰而反否猶有成熟給用之機既濟與未濟猶之生反爲死也是以大過陽陷陰中升無所升有棺槨之象焉其同乎大過者則未濟也

贊曰升降之理歸于既濟荀氏之說信可肆

升降下第十

乾升坤降何以處泰否乎蓋泰否與既未濟異不以二五言升降也泰之三陽俱升乾自下升也乾既當升坤亦當降坤至五月以後陰亦升而不降（此辟卦之大義非爻變也）至七月時三陰已成反泰成否故泰否初爻同爲拔茅茹以其彙所不同者征與貞異耳否之三爻果貞其位而不上行則否之卦詎得謂之否耶陰之

上而不止也勢也有所不得止也猶泰之進而成乾也泰進而成乾雖未至于上而其下已盈否進而成坤當降而升勢不至于剝不已也故泰否不以二五爲升降此易變例也亦易通乾坤之大義也

否之五何以言休否乎其辭曰休否大人吉其亾其亾繫于苞桑否陰既升九五何以言休否乎否之九五至剝時始消也剝言君子德車君子猶可以反復其道而爲潛龍之勿用在上爲君子在五則爲大人也當否之時陽在上而陰在下雖陰氣日䟽不可復邇然當其時猶有上下尊卑之别故否不言君子而言大人也若泰之六五當降而得其宜故歸妹之六五不如其

娣之袂良而泰之六五爲元吉也

否之六二陰又得其位何以言小人吉大人否亨乎六二陰者小人之位也小人不安其位將上而滅乾大人所以否也夫大人者與天地合其德與日月合其明今三陰連茹上而不已也則大人之否亦大人之所當然也

贊曰變例爲泰否否亦見大人失位非爲升降亦有等倫道本不可泥因時以和均

往來弟十一

往來者卦氣自然之數也又不能不動有乾卽有坤有乾有坤卽不能無往來也外爲往內爲來蹇往得中乾往居坤五也解

來復吉乾動來復居二也陽當居五故解二言來復也五則自
相進退焉蹇之初三四上皆是也其通乎全體以言之則七日
來復也來合全體以言之也解之來復四也往則遇事以徵之
也在大象則坤往息乾也由坤以通乎乾否終反泰則否初爲
謚二正二陰之位而上應五也損之可貞損二之五則成謚也
解之夙吉非二之五乎恆則初往之四也巽則二失正當往應
五也漸則二應五四亦承五故往有功大過陽陷陰中初二宜
易位而往應五成家人焉大過棺槨與家人相表裏焉若豐之
六五來章陽稱來陰稱往豐五變而之正也屯既得正建侯可
也攸往何爲乎无妄則不利於往矣往生於動動生於妄无妄

又何往乎

其在於爻則屯三在侯中故言吝四陰反求乎震故言吉屯之言吉蒙之桎梏何爲乎履以下位素履止无咎而已大有二正應五坤輿以載五爲君位以臣應君亦止言无咎也无妄二五得位故言利大畜之利往者乾馬之輿衞晉之五成坎矣坎天得而應乎坤故吉无不利也明夷應在震故雖垂翼而有攸往也損初爻往則動成益也萃往動得位謂與上應故无咎也震則應陰乘陽故往來厲也豐以離女而配震男故言往有尚也若二則離之中應乎震之中震中陰爻也以陰應陰故得疑疾也

泰之小往大來否之大往小來往來之特出大義者也凡卦以一卦一爻言往來泰否則以六十四卦言往來三陰三陽直春秋分復乾入坤之所由也賁生於泰泰上坤之乾二一柔來文剛陰陽交而五陰在坤艮中故言小也若剝之消乙入坤逕言其不利矣此往來之大端也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉循乎天之運行以往來非一卦一爻之往來也而離日坎月既未濟分焉乾寒坤暑姤否通焉至咸之九四感上隔五感初隔三中無所主憧憧往來矣故引申之曰陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

也

易之爲書也廣大悉備是以繫曰章往而察來來之察必由于章往此又以事前爲往未至爲來也推言之凡物有吉必有凶六子之吉凶亦猶是也慙枝寡多游屈各有所失也上繫終乾坤下繫終六子明乎乾坤往來之爲六子明乎六子往來而終不越乎乾坤此又往來之大義也

贊曰往來理明諸易通乾坤終不越

貞悔弟十二

洪範之言貞悔內爲貞外爲悔卽左氏占卦之法易之言貞言悔致不同也葢貞者正也引而伸之不動不變之爲貞反乎貞

而不吉則有悔然貞在于四德何以與悔對言乎蓋貞者正也貞以正言則有不正者在又有不正而歸于正之義悔者則失其正之謂也何不以利言而以貞言乎貞者正也惟正始可以貞若專于利則與不言所利之利大相背矣此所以言貞而不別言利也

革之九四悔亾明乎成既濟則悔可以亾也四何以不言貞而言悔亾革具四德四又言改命不必復言貞也當陽而陰當陰而陽則有悔同人上九以其體乾也夬之四亦以成乾也蠱之以陽應陽故悔言小也咸之九四必貞吉而始悔亾也此悔與貞並言也復之五居坤中也恆之二以五應也大壯之五以二

應也晉之五離曰上升故與諸爻不同也家人之三言悔而又言得位也動悔有悔變而始有悔也艮五失位故有悔未濟則在于貞也凡貞者或以陽易陰或以陰易陽或貞其位而不動要皆以用言也貞其位而不動則又以无用爲用也是以凶雖貞究不可用也吝卽不得貞也惟悔與貞並言之也易之貞悔非洪範之貞悔也

贊曰悔與貞脊並言異洪範稽疑篇

尊卑第十三

尊卑者不獨五尊而二卑也凡二尊而五卑者正相應者凡十六卦未濟隨否觀同人比屯蹇遯无妄家人漸咸益萃革此正

之說也至于五尊而二亦不卑者則節之九五甘節尙而二則不出門庭凶也履之九五夬履貞厲夬履者三上易位成夬彖也爲上所履故貞厲也至九二則幽人貞吉幽人之吉以其貞也坎則習坎而二據初故云小得也訟之九五則元吉也而二在坎中故云歸而逋也巽則五爲貞吉二爲牀下二雖陽爻卑于五也困之時宜退而不宜進也故九二猶曰朱紱方來九五則曰劓刖也渙則五爲渙汗而二必奔其机始悔亾中孚之變如无咎也言其子和之應五爲艮艮爲小子必五相應而始可也需之九五酒食貞吉二體兌故小有言兌三成乾五爲夬兩彖剝故孚于剝九二當升必孚而始悔亾也夬之二失位當變

巽爲離故惕號有戎也九五之夬中行无咎也謂止以中行而无咎也小畜之九五則攣如也二應四巽爲牽復言二之吉亦繫于上卦之四則仍五尊而二卑也大過之陽陷陰中又一例也至于二五皆陰之卦復五遠從乎初不當位故止言无悔也明夷之二爲吉五則箕子之利貞震二乘初五則乘陽應陰故一言來厲一言往來厲賁則主乎陰故五依山林而言終吉而二則言須也旅之六二得僮僕貞五變而得正故終以譽命矣變之先不得爲譽命也小過之象飛鳥也六二則无咎六五則爲公所弋矣公者三也艮則初二隨三故曰不拯其隨言不能以二正位也五在頤中不能相離故言艮其輔五當變陽而頤

之輔車相依故言悔亾也晉之六二則受福于王母王母坤也
五之悔亾往則變之否也剝之二凶同于艮也非二五正應也
至五則五陰相連故曰以宮人寵言非宮人則不見有利也謙
之陽又在于三與剝之在上不同也故一言吉一言无不利也
離二元吉五則猶是離而涕沱嗟若位之尊卑不同也以卑而
居尊位不可也噬嗑之二无咎言安于下雖噬嗑亦无咎也五
則曰黃金而亦止言无咎也豐之日中見斗幽不明也謂在震
之下也震之有慶譽者五動得正言來章也言來章者陰不變
亦不得爲吉也豫則二爲貞吉處夫常也五得反生而僅不死
五之不宜乎陰可知也至頤則陰在陽中又不可以二五之位

言也故一曰顛頤一曰拂經也
二五之尊卑此定例也乾復出震爲長子則震亦乾也初雖陽
在下而其位自當也復之初即臨泰大壯夬之初也震亦同也
旣濟之初六爻正位各得其所之初也明夷之初非陽爻乎何
以曰明夷于飛垂其翼益以其初九離之陽也明入地中明夷
與復之出震致不同也賁之舍車得位得應故舍二也損則損
下益上也損之初泰之二也故僅能以无咎也歸妹之初當從
震四故言征吉也節之初爲貞也故无咎在于不出戶庭也同
人者以乾也天火同人得天以翼之故曰同人于門也離之初
九與震之初九巽也履之在兌也在天之下故往无咎也離則

欽然敬之也屯則利建侯也復震也離不復震故止于无咎也无妄之往震之從于乾也不與乾相居則可以出治也離至于家人則閑有家也謙則與損相反者也自上反初適得其正故言元吉噬嗑雖反初而在坎下故滅趾豐以陰遇陽類于得應為遇其妃主言必以震為主卽以乾為主也中孚體離故初亦不能為復震也且其體兌也兌之初九曰和兌吉必和而始吉也需則乾之初元也故利用恆也與小畜之復自道同也大畜之厲利天在山中也兌之睽止于悔亾離之革已日乃孚睽無應又革將成既濟也頤則雖有四應而曰陰在陽中故言舍爾靈龜觀我朶頤也

乾之九三曰君子終日乾乾大有之九三曰公用享于天子小人弗克謙之九三曰勞謙君子有終吉九三上承五命故爲公用享于天子大有三公乾之君子也乾何以言君子而不言公與君子可以爲三公小人不可以爲君子也故大有之九三曰小人弗克也君子乾乾非以三公而始終日乾乾也三公自三公乾乾自乾乾故謙之九三在于羣陰之中而止于有終也此三之大義也

乾之坤四爲豫坤之乾四爲小畜乾不當之坤四故僅曰朋盍簪也坤之乾四而承五故曰有孚无咎然則四爲陰爻四之正也故觀消之四而亦曰觀國之光利用賓于王旣濟之四繻有

衣袽終日戒又何也四雖得正居兩坎之中故終日戒雖在既
濟而不能免所戒臣子之義也小過之九四勿用永貞吉雖得
應而不當以陽居陰位也在隨則雖有獲而言貞凶也在晉則
晉如碩鼠貞厲也同人與履之以乾也不以爻位定也故同爲
吉也在于萃則亾于富家大吉也故革而當其悔乃亾也
上言亢龍上不當以陽居乎何以自天右之吉无不利葢自天
右之自上而下也乾爲圜故可自上而下也惟自天右之可以
自上而下餘則非吉也至履則言其旋元吉也皆體乾也同人
于郊无悔言非乾則不能无悔也蠱之不事王矦高尚其事止
言高尚也不言吉也觀剝之君以消陽言也故否則先否後喜

必由上之初而始可爲喜也艮之敦艮雖不同于剝凶本不動何利貞吉也鼎之玉鉉應三而體大有也離之折首折上之首而成既濟故言无咎非比之應匪人也坎以陰應陰故有叢吉之凶也大畜言何天之衢亨以震交艮而行天之上故言亨也頤之厲吉以二陽養四陰也故不從爻位而言吉也

未濟者六爻皆錯也乾坤通于坎離而始得用否則乾自爲乾坤自爲坤也坎離亦必相通而始濟否則坎自爲坎離自爲離也然而未成于既濟則坎離有待濟之義焉至于既濟而未濟成矣故未濟在既濟之後非由未濟以成既濟也雜卦曰離上而坎下也葢一易位而各不相通矣易終于未濟易之微言不

在此乎

贊曰尊卑明易可肆六爻錯成未濟言甚微理不敝通坎離後有繼

周易通義卷四